

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮圖卷十二

詳校官監察御史臣曹　城

侍讀臣孫球覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官檢討臣王福清

謄錄監生臣朱　烺

繪圖監生臣仇　塏

儀禮圖卷十二

宋 楊復 撰

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮。疏曰直云父母不言妻與長子案下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同於君之臣不云父者繼主於父死

士喪禮○死於適室幠用斂衾 適丁狄反幠火吳反。適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣。疏曰覆尸以去死衣俟沐浴也○記士處適

寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室○疏曰東首者鄉生氣之所有疾疾者齊正情性也適寢者不齊不居其室養者皆齊憂也徹琴瑟去樂疾病外内皆埽為有賓客來問也病甚曰疾徹褻衣加新衣故衣垢汙為來人穢惡之御者四人皆坐持體為不能自轉側御者今時侍從之人○疏曰喪大記曰體一人男女改服為賓客來問病亦朝服主人深衣屬纊以俟絕氣為其氣微難節也纊新絮○疏曰案喪大記注云纊今之新綿易揺動置口鼻之上以為候二注相兼乃具禹貢豫州貢纖纊男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手避褻乃行禱于五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行乃卒卒終也主人啼兄弟哭哀有

甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰啼即泣也檀弓臯柴泣血三年注泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼

設牀第當牖衽下莞上簟設枕笫壯矣反○病卒之間廢牀至是設之事相變衽卧席

遷尸徙於牖下也於是幠用斂衾

○喪大記疾病外内皆埽寢東首於北牖下廢牀廢去也人始生在地去牀庶其生氣反○今案喪大記有疾病廢牀之文儀禮則無然本紀云乃卒主人啼兄弟哭設牀第當牖夫既設牀第於乃卒之後則知疾病時廢牀與喪大記合

右死于適室

疾者齊處適室圖

燕寢

東西廂

疾病

廢床

正寢

疏曰天子諸侯曰路寢卿大夫士曰適室亦謂之適寢總而言之皆謂之正寢對燕寢側室則此爲正死者必皆於正處故春秋譏僖公薨于小寢也

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶何尸我反扱初洽反○復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也○疏曰出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也云禮以冠名服者欲見復時惟用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字○疏曰復聲必三者禮成於三受用篋升自阼階以衣尸受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之復者降自後西榮不由前降

不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事○疏曰喪大記將沐甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之故知復者降時徹之扉隱也西北隅爲扉○記復者朝服左執領右執要招而左衣朝服服未可以變○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生左陽陽主生故用左

右復

楔齒用角柶楔息結反○爲將含恐其口閉結也○疏曰此角柶其形與扱醴角柶别故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也綴足用燕几綴猶拘也爲將屨恐其辟戾也記楔貌如軛上兩末事便也○疏曰以屈入口出易綴足用燕几校在南御者

坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣○疏曰几兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足几脚鄉南恐几傾倒故使人持之

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以馮依之○記即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢五口反○腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒○疏曰就尸牀設之尸南首則在牀東當尸肩頭

右始死奠

帷堂事小訖也○疏曰云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

右帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也

右命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓之在此者衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下○記室

中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也

右哭位

今槩始死哭位辨室中戸外堂下之位喪太記人君禮子坐于東方卿大夫父兄子姓在其後夫人坐于西方内命婦姑姊妹子姓立于其後外命婦率外宗哭于堂上北面有司庶士哭于堂下北面亦必辨室中堂上堂下之位蓋非特男女内外親踈上下之位不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也

始卒禮圖

今案後楔齒綴足始死奠帷堂命赴哭位數事文有先後具實數事並作檀弓曰復楔齒

綴足飯設飾帷堂並作注云作起為也自復以下諸事並起故云並作故今總見於一圖

復者降自後西榮

大功以上父兄姑姊妹子姓之親者在室

帷堂

復衣降於序前受者一人用篋

主人命赴者赴于君拜送有賓則拜之

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷居之事畢則下之○居劉蒐據反閉也○疏曰徹帷居之者謂褰帷而上非謂全徹去○今案喪大記云凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑主人哭拜稽顙成踴稽顙頭觸地成踴三者三賓出主人拜送于外門外○記尸在室有君命衆主人不出不一主

右君使人弔

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜别於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也○疏曰遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓與大夫無君命則不出戶小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今不為賓出故不為之踊及雖不辭而入

右君使人禭

君使人弔襚圖

襚者

衣尸

命襚者致命

命弔者致命

徹帷

弔者升

襚者升

主人

主人中庭

哭拜稽顙成踊

如初拜稽顙成踊

主人先入門右北面

襚者入左執領右執要

寢門

主人迎寢門外

主人拜送于外門外

親者襚不將命以即陳大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中○庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也○朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賔位也主人徒哭不踊别於君襚也○徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出有司徹衣○疏曰如襚者亦左執領右執要也適房者陳之○記襚者委衣于牀不坐牀髙由便其襚于室戸西北面致命始死時也

右襚小斂襚

為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺有棺為柩竹杠長三尺置于宇西階上杠音江○杠銘橦也宇梠也○橦大江反梠音呂○疏曰此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重又下文卒塗始置置於肂若然此時未用權置於此也梠謂檐下

右為銘

甸人掘坎于階閒少西為垼于西牆下東鄉垼音役○甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西○疏曰以塊為竈用之以煮沐浴之潘水○記掘坎南順

廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也坒用塊塊幅也

右掘坎為坒

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下○敦音對鬲音歷新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承湅濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將懸於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽○湅奴亂反濯直孝反

○陳襲事于房中西領南上不績襲事謂衣服也績讀為綪綪屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索為綪○縈於營反

○明衣裳用布所以親身為圭絜也

○鬠笄用桑長四寸纋中鬠音膾纋音憂○桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮○疏曰以髻為鬠

義取以髮會聚之意笄長四寸僅取入髻而已縰中者兩頭闊中央狹也

○布巾環幅不鑿

環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡

○掩練帛廣終幅長五尺析其末

掩裹首也析其末為將結於頤下又還結於項中

○瑱用白纊

瑱他見反○瑱充耳纊新綿

幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫

幎音縈赬丑貞反○幎目覆面者也幎讀若詩云葛藟縈之之縈赬赤也著充之以絮也組繫為可結也○疏曰四角有繫於後結之

○握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也○疏曰名此衣為握以其在手故言握手不謂以手握之云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸

四寸之外更有八寸皆廣五寸也云削約者謂削之使約少也

○**決用正王棘若檡棘**

組繫纊極二 決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既佽正善也王棘與檡棘善理堅忍者皆可以爲決極猶放弦也以沓指於弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也

○**冒緇質長與手齊經殺掩足** 殺所界反○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黻殺緇旁五士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○疏曰旁綴質與殺相接之處使相連

○**爵弁服純衣** 謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠

皮弁服 皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也

褖衣 褖他亂反○黑衣裳赤緣之謂之褖褖之言緣也所以表袍者

也喪大記曰衣必有裳袍必有表不襌謂之一稱○襌音丹○疏曰知此褖衣是黑衣裳者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也

緇帶黑繒之帶

○疏曰襲時三服俱著故共一帶

韎韐韎音妹韐古荅反○一命緼韍○緼音溫韍音弗○疏曰韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋爲之故名韎韐也云一命以緼韍者玉藻文但祭服謂之韍它服謂之韠士一命名爲韎韐亦名緼韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣

○**竹笏**笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也

諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓○疏曰珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺荼讀爲舒進之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜前○後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵繶於力反純諸允反綦音其踵諸勇反○冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純也○純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○疏曰士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一

庶襚繼陳不用庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之爲貴○貝

三實于笲笲音煩○貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名稻米一豆實於筐

豆四升沐巾一浴巾二皆用綌於笲巾所以拭汚垢浴巾二者上體下體異也

綌麤葛櫛於簞簞葦司浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁皆

饌于西序下南上皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂○記明衣裳

用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於

蔽下體深也○疏曰布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二尺二寸計之此不削幅謂縿使相著還以袂

二尺二寸有前後裳不辟長及轂辟必亦反轂苦角反○不辟質也轂足跗也凡他服

短無見膚長無被土○疏曰凡男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四不辟

積者以其一服不動不假上狹下寬也縓綼緆縓七絹反綼毗支反緆他計反○一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇純七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

右陳沐浴襲飯含之具

管人汲不說繘屈之繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也祝淅米于堂南面用盆淅西歷反○祝夏祝也淅沃也管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之祝盛米于敦奠于貝北復於筐處士有冰用夷槃可也謂夏月而君賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無

冰設牀禮第有枕○禮之善反外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所煮潘也主人皆出戶外北面象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第乃沐櫛挋用巾挋之慎居吝二反挋晞也清也○浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓○枓音主渜濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之蚤揃如他日蚤讀爲爪斷爪揃鬚也人君則小臣爲之他日平生時鬠用組乃笄設明衣裳用組組束髮也○記夏祝淅米差盛之差擇之御者四人抗衾而浴禮第抗衾爲其裸裎蔽之也禮袒也袒簀去席盝水便其母之喪則內御者浴鬠無笄內御女御也無笄猶丈夫之不冠也○設明衣婦人則設中

帶中帶若今之襌

襂○襂音衫

右沐浴設明衣裳

浴沐具陳圖

庶襚繼陳不用
禒衣帶韐竹笏屨
皮弁服
爵弁服
冒
握手決繶極
鬠笄布巾掩瑱幎目
明衣裳

御者四人抗衾而浴
其母喪則內御者
抗衾而浴

乃屨設明衣裳

浴於適

主人出戶外

篋　浴衣
簟　櫛
笲　沐巾一　浴巾二
筐　稻米
笲　具三

淅米以取潘以沐

盆槃瓶廢敦重鬲

坎

渜濯等棄于坎

祝淅米者淅篚之稻米以取潘管人受潘煮于垼外御受沐入乃沐大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱士喪禮云士沐稻不同當考此米凡三用祝淅米取潘以沐一也祝受宰米并具以含二也祝以飯米之餘煮盥用鬲懸于重三也

主人入即位已設明衣可以入也商祝襲祭服褖衣次商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏曰案表記云殷人尊神率民以事神故云於接神宜云襲布衣牀上者此雖布衣牀上未襲待飯含訖乃襲爵弁從君助祭之服皮弁從君聽朔之服引郊特牲大蜡之禮證皮弁之服有二種一者皮弁白布衣素積爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也非此襲時所用者也○主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從俱入戶西鄉也○疏曰面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取

便也洗貝栖訖還貝于笄建栖於敦執以入鄭知俱入戸西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面故知此時西鄉也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面直戸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○疏曰未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者於鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東面不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也○疏曰前文祝入當牖北面是由尸首以其口實不可由足

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈于右

尸口之右唯盈取滿而已○疏曰九扱恐不滿是以更云實米○記卒洗貝反于笲實貝柱右顱左顱顱丁千反○象齒堅○疏曰謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯

右飯含

主人襲反位位在尸東○疏曰鄉袒今襲是復著衣○商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇跗方于反絇其于反○掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也○疏曰掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若即以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幎目無所施故先結頤下待設瑱塞耳并施幎目乃

結項後也云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘○乃紃穿連兩屨之絇使兩足不相離故云止足坼也

襲三稱

稱尺證反杜預云衣襌複具曰稱○遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀文不言遷尸於襲上以其俱當牀無大異○疏曰喪大記注衽鄉左反生時也

明衣不在筭

筭數也不在數明衣襌衣不成稱也

○設韐帶搢笏

韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插于帶之右旁搢歃

○設決麗于掔自飯持之設握乃連掔

掔烏亂反○麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也○擘補革反彄苦侯反擐音患○疏曰大擘指本鄉掌爲內端屬紐子鄉手表爲外端屬○橫

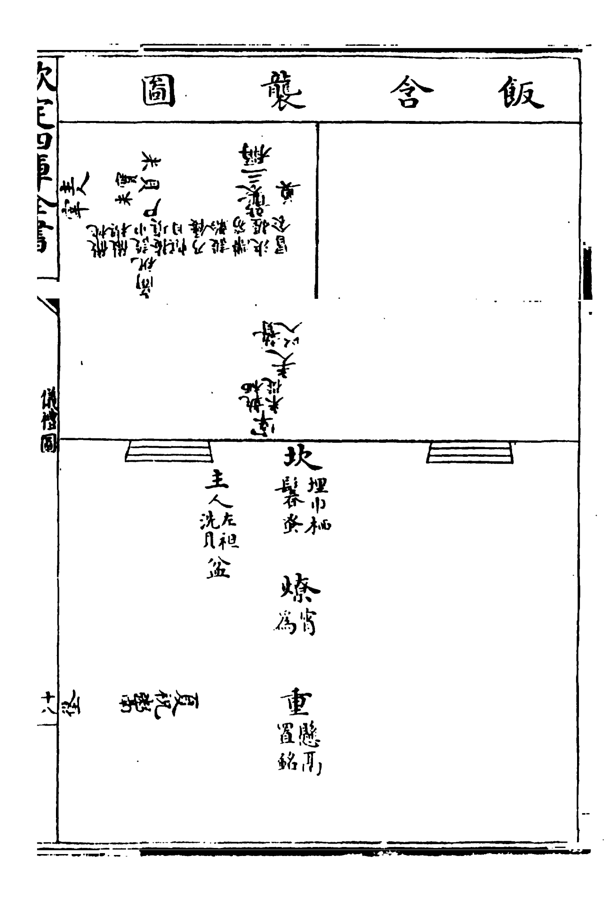
帶先以紐擐大擘本因沓其彄於指乃以橫帶繞手一帀貫紐反向手表結之○設冒櫜之幠用衾櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾○巾柶鬈蚤埋于坎鬈音舜蚤音爪○坎至此築之也將襲辟奠既則反之○重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南木也懸物焉曰重刊斲治鑿之爲懸簪孔也士重木長三尺夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後靲竹琴反○久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也靲竹䈝也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也○䈝

音蔑辟音璧○疏曰鬠謂竹之青可以爲繫者○祝取銘置于重祝習周禮者也○疏曰重木待殯訖乃置於肂今曰置於重必且置于重者以重與主皆是録神之物故也○記設握裏親膚繫鉤中指結于掔掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔○從上自貫反與其一端結之○疏曰經已云設握麗于掔與決連結據右手有決者不言左手無決者故記之柴上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺三寸中掩之手是相對也兩端各有繫先以一端繞掔一帀還從上自貫又以一端繫上鉤中指反與繞掔者結於掌後節也○甸人築坅坎築實土其中堅之穿坎之各一曰坅○疏曰甸人掘坎還使甸人築之也隸人涅廁隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之又亦鬼神不用○疏曰若然古者非直不共涵浴亦不共廁故得云死者不用也

既襲宵為燎于中庭宵夜

右襲

飯含襲圖

今案既沐浴設明衣裳乃遷于牀徹楔徹枕而後設含此含之所以一牀也又布襲衣于牀待含訖設掩設瑱設幎目乃屨於是遷尸於襲上而衣之既襲乃設韎韐緇帶搢笏設決設握手設冒櫜之幠用衾此襲之所以一牀也其將襲也則辟奠既襲則反其初奠而奠于尸東焉大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫一也注云禮第袒簀也謂去席如浴時禮自中春之後尸既襲既小斂先內冰盤中如設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士有賜冰亦用夷盤

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末

綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也橫者三幅縮者一幅析其末者令可結也喪大

記曰紋一幅爲三○疏曰云厥明者對昨日始死之日爲厥明喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋

緇衾赬裏無紞紞丁敢反○紞被識也斂衣或倒被縿別於前後可也凡衾制同皆五幅也

祭服次爵弁服皮弁服散衣次散息但反○褖衣以下袍繭之屬凡十有九稱

祭服與散衣○疏曰喪大記注十九法天地之終數則天子以下皆同也陳衣繼之庶襚不必

盡用盡津忍反○取稱而已不務多○記厥明滅燎陳衣記曰節○疏曰記小斂陳衣

當襲之明旦○凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂滅燎之時也倫比也○疏

曰言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東饌劉牀轉反。功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫設盆盥于饌東有巾為奠設盥也喪事略故無洗也。疏曰喪事略故無洗直以盆為盥器也○記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜今之轝也角觶四木柶二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳。疏曰鄭意以籩豆之外皆與小斂同不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而為具其則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾。疏

曰實具設謂東堂實之於奠設之二處皆巾觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

右陳小斂奠

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方苴七如反鬲音革絰大結反○苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉牡麻者齊衰以下之絰也牡麻者其貌易服輕者宜差好也饌于東方東坫之南苴絰爲上○搤音戹○疏曰此小斂訖當服未成服之麻也婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有苴絰但言帶者

記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也○疏曰記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者

右陳小斂服

牀第夷衾饌于西坫南第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也○疏曰言小斂以往則此夷衾覆尸覆柩不入棺矣猶冒者上質下殺形制同唯不連則異

西方盥如東方爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下

右饌床第夷衾設盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東

柄鬄訖歷反胉音博○鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠○疏曰鼎用茅為編言西末則茅本在東云喪事略謂豚解不體解也四鬄并兩胉脅與脊總為七體

右陳鼎俎

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也○布席于戶内下莞上簟有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也

右布席布衣

陳小斂衣物圖

婦人帶牡麻絰一

凡十有九稱綪陳衣繼之

絞 緇衾 祭服 散衣

布衣 祝

斂席

下莞 上簟

盆巾 角觶 木柶 素勺 [篚]

脯醢醴酒

盆巾 西坫

床笫 夷衾

主人位

牡麻絰 要絰 首絰

士舉遷尸反位遷尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽寢臥之席也亦下莞上簟○卒斂徹帷尸已飾主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之馮服膺之主人髻髮袒衆主人免于房髻音括○始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者○疏曰問喪雞斯鄭云當爲笄纚婦人髽于室髽側瓜反○始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以

髪爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宫縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然○紒音計幓七消反

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭侇音夷○侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀第上也主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前○疏曰主人降階就拜賓之時衆主人遂東即位襲絰于序東謂鄉堂東東西當序牖之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也○記無踊節其哀未可節也既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶衆主

人蹐襄
以下

右小斂

小斂圖

衆主人免于房
主人馮尸踊無算
說髦括髮袒
斂
主婦馮亦如之
婦人髽于室
主人踊無算
奉尸侇于堂
設牀笫于兩楹之間衽如初有枕
主婦踊無算
主人踊從出于足降自西階
主人襲絰于序東
婦人
主人拜賓即位踊襲
主人降拜賓大夫特拜士旅之

小斂變服有二節

小斂于戶內主人主婦馮尸而後主人髻髮袒絞帶

婦人髽于室　衆主人免于房布帶

奉尸俠于牀主人踊無筭降拜賓還即阼階下主人位踊而後襲絰于序東云襲者髻髮則袒至此方襲而絰

爲父母有小異

小記曰斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布大記曰奉尸俠于堂降拜賓主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免疏云爲父小斂訖括髮自項以前交於額上郤繞紒如著幓頭焉爲母小斂後括髮與父禮同自小斂後至尸出堂子拜賓之時猶與父不異至拜賓後子往即堂下位時則異也若爲父此時猶括髮而踊襲絰帶于序東以至大斂而成服若母喪於此時則不復括髮乃著布免踊而襲絰帶以至成服

喪大記拜賓之節

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜

夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上

哭尸于堂上由外來奔喪之位

主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉與奔喪者婦人東向

乃奠祝與執事爲之舉者盥右執匕郤之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之○疏曰各以內手舉鼎外手執匕俎故云便也

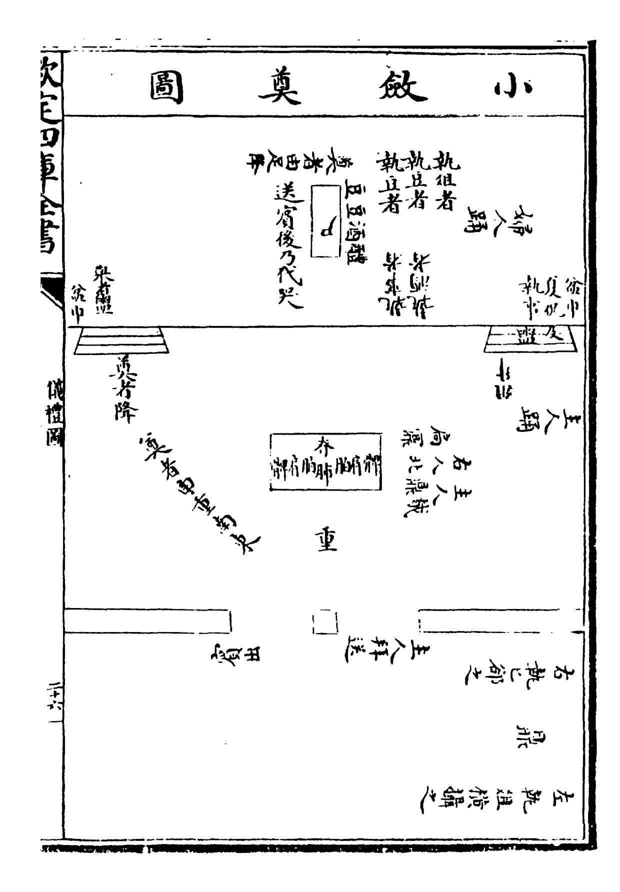
右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟柢丁計反○乃朼以朼次出牲體右

人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之○疏曰執者不升唯據執巾者祝將受之以覆酒醴奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之爲塵也東反其位○疏曰主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也云奠者由重東南丈夫踊者奠訖主人見之更與主人爲

踊之節也賔出主人拜送于門外廟門外也○疏曰以鬼神所在即曰廟故名適寢爲廟也乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭○記小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之

右小斂奠

小斂奠圖

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略于威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也

右有襚者大斂襚

宵爲燎于中庭宵夜也燎火燋

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在筭不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三横者五東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡甒亡甫反毼苦瞎反蠃力禾反縢大登反脡大頂反○此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹爲芋縢縁也詩云竹柲緄縢

布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾○疏曰葅法短四寸者全之若長於四寸則切之喪中之葅葵雖長而不切故取齊人全葅爲芋之解不言豆巾者葅醢濕物不嫌無巾其實有巾矣

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之○疏曰有巾又有席是彌神之也

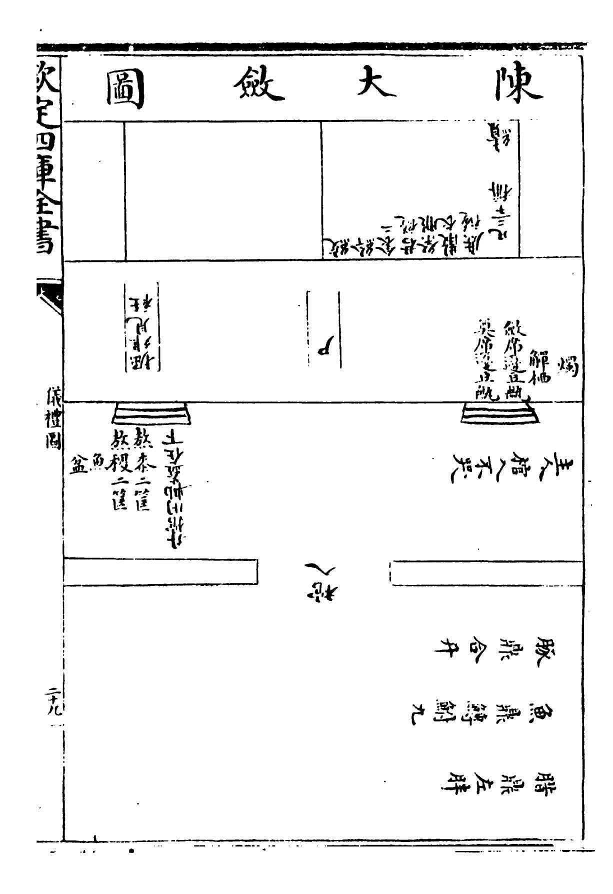
○掘肂見衽掘其勿反肂以二反又音四見賢遍反○肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束○要一遥反輴勑倫反攢在官反○疏曰肂訓爲陳謂陳尸於坎檀弓周人殯於西階之上引喪大記曰畢盡也四面及上盡塗之如屋然大夫不得四面但逼西序以木幬覆棺不暨棺者攢中狹小裁取容棺但欑木不及棺而已士見其小要於上塗之云帷之者君大夫士

皆同用漆者塗合牝牡之中也君棺蓋每縫爲三道小要每道爲一條皮束之大夫士降于君也○今案古者棺不釘鑿棺蓋之際以衽連之其形兩端大而中小所謂小要也見衽者衽出見於平地建深淺之節也棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行○疏曰詳見既夕遷于祖用軸注熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬五刀反○熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥于西○○疏曰喪大記注熬者煎穀也將塗設於棺旁此士二筐首足各一筐餘設於左右陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱄市轉反○合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂

雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭 燋哉約反

右陳大斂衣奠及殯具

陳大斂圖

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀祝徹巾授執事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下爲大斂奠及將巾之祝還徹醴也徹饌先取醴酒北面北面立相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位乃適饌東方之新饌帷堂徹事畢

右徹小斂奠帷堂

徹小斂奠圖

徹事畢帷堂

奠

戶

序

降自西階

饌

主人

設于序西南當西榮

執事東上

徹

執盆盤

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣士盥位如初亦既盥並立西階下布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹閒爲少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜之○疏曰檀弓大夫弔當事而至則辭焉士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之○記大斂于阼未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之大夫升自西階階東北面東上視斂既馮尸大夫逆降復位中庭西面位○疏曰朝夕哭云主人入堂下直東序西面

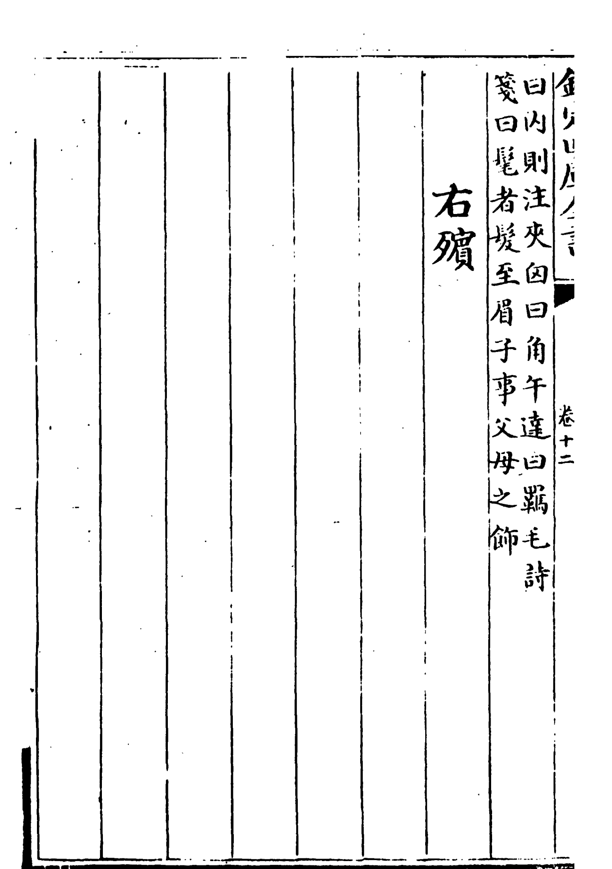
卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東衆主人復位婦人東復位阼階上下之位設熬旁一筐乃塗踊無筭以木覆棺上而塗之為火備卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲為銘設柎樹之肂東○記既殯主人說髦說士活反髦音毛○兒生三月剪髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○疏

曰內則注夾囟曰角午達曰羈毛詩箋曰髦者髮至眉子事父母之飾

右殯

大斂殯圖

卒斂徹帷

主人袒

主人踊

婦人踊

大夫逆降

主人降拜大夫之後至者

主人復位踊襲

衆主人復位

大夫復位

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右祝反降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面亦如初設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者

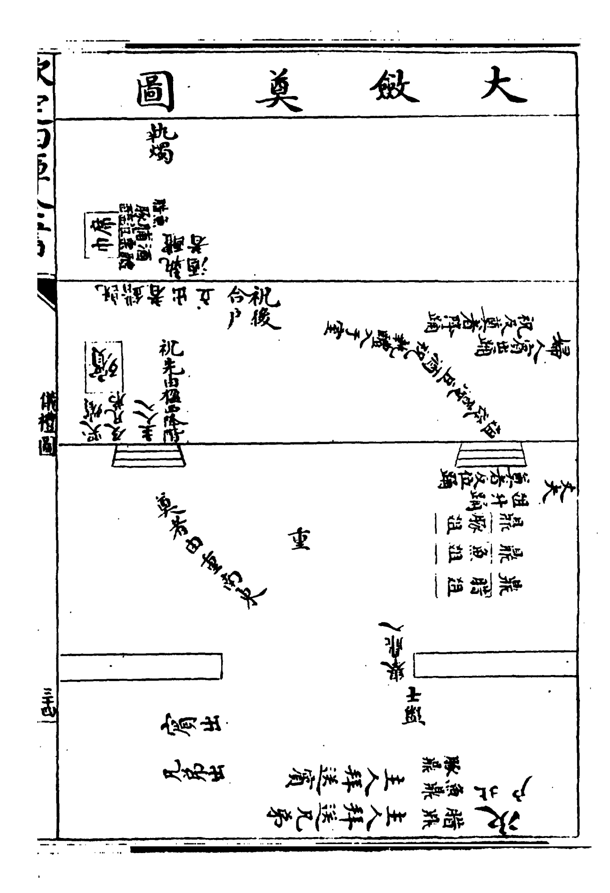
統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊為神馮依之也賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉衆主人出門哭止皆西面于東方闔門○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已

右大斂奠

主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也○記居

倚廬倚木爲廬在中門外東方北戸寢苫枕塊苫編藁塊堛也不説絰帶哀戚不在於安哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕非喪事不言不忘所以爲親歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也

右居次

大斂奠圖
執燭
祝後
合戶
重
主人拜送賓
主人拜送兄弟

君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病周禮小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟君釋采入門主人辟釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔君升自阼階西鄉祝負墉南面主

人中庭祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北君哭主人哭拜稽顙成踊出出不敢必君之卒斂事君命反行事主人復位大斂事君升主人主人西楹東北面命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手案之凡馮尸興必踊○疏曰君與主人拾踊也喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之又云凡馮尸興必踊是馮爲總名君撫之亦踊也君反之復初位衆主人辟于東壁南面

以君將降也南面則當坫之東君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位乃奠升自西階以君在作君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠猶重南東時也卒奠主人出哭者止以君將出不敢讙囂聒尊者也君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾○疏曰曲

禮君出就車左右攘辟又五觿注觿猶規也車輪轉之一帀為一規以冬官輪崇計之凡視前十六步半

貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式○疏曰大行人上公貳車九乘侯伯七子男五故知視命數坊記君不與同姓同車與異姓同車彼謂同車為御右者此貳車可知引曲禮者乘車即貳車也以人君皆左載恐空其位則乘之亦居左常為式耳

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布衣而後來者○疏曰若未布衣時來即入前鄉大夫從君之內

賓出主人拜送自賓出以下如君不在之儀

○記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事為有他故及辟忌也○今按哭尸斂尸撫尸楹殯視

塗視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也

右君視大斂

君視士大斂圖

祝

奠

殯

奉尸斂于棺乃蓋

尸

大斂

主人馮尸

公卿大夫

主人〇

西鄉哭
命主人反行事
命主人及公卿大夫升
君將反主人撫尸反主人復初位
命主人升卽位辟踊
〇主人反尸馮踊
君坐撫當心

君出就車 衆主人哭拜送

主人出迎君見馬首不哭

衆主人復位

公卿大夫復位

君升自阼階西鄉 君命主人馮尸 反主人視塗

主人入門 衆主人

重

主人中庭

君釋菜 祝

小臣二人執戈先 君入門 小臣二人執戈後

公卿大夫升降自西階

巫止于廟門外

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日○疏曰是四日矣言三日除死日數之也曲禮注與數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數○記三日絞垂成服日絞要經之散垂者冠六升外縪纓條屬厭縪音必屬音燭厭一涉反○縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也○疏曰冠在武下故云厭衰三升衣與裳也屨外納納收餘也○疏曰收餘末向外爲之取醜惡不事飾也杖下本竹桐一也順其性也○主人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也齊衰以下其乘素車

繅車駹車漆車與。疏曰此即周禮巾車王之喪車五乘**白狗幦**未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白於喪飾宜**蒲蔽**蔽藩。疏曰藩謂車兩邊禦風壓為藩蔽**御以蒲菆**菆側留反。不在於驅馳蒲菆牡蒲莖。疏曰御車者用蒲菆以策馬宣十二年注蒲楊柳可以為箭**犬服**笭閒兵服以犬皮為之取堅也亦白。疏曰凡兵器建於笭閒自衛以白犬皮為服**木錧**錧音管。取少聲今文錧為鎋。疏曰常用金喪用木錧亦然**約綏約轡**約繩綏所以引升車。疏曰吉時綏轡用素**木鑣**鑣彼苗反。亦取少聲**馬不齊髦**齊剪也**主婦之車亦如之疏布裧**裧尺占反。裧者車裳幃於蓋弓垂之。疏曰巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓**貳車白狗攝服**貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾。疏曰大夫以上有貳車士卑無貳以在喪可有之非常法

則有舁服云差飾對主人服無緣其他皆如乘車如所乘惡車

右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至則哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門辟婢亦反○外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉婦人拊心不哭拊芳甫反○方有事止讙囂主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也主

人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賔凡異爵者拜諸其位賔皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣凡弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賔此言卿大夫明其亦賔爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜

右朝夕哭

朝夕哭位圖

東序

婦人西面南上

外兄弟 兄弟 兄弟

主人

卿大夫

位於門東

北面西上

門西東面北上

西方位

辟門 主人拜賓旁三

入門右北面

北上

大夫 大夫

外兄弟 外兄弟南上

賓 賓北上

西方東面北上

門東北面西上

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊（徹者徹大斂之宿奠）祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊（序次也）設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌（遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠）

右徹大斂奠

徹大斂奠圖

燭

取豆　取籩　取俎

俎籩豆醴酒序

從机先出

序

徹者降

婦人踊

遂先入

饌

丈夫踊

執豆　執籩　執俎

祝先由主人之北南面徹

盆　盥

徹者

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

右朝夕奠

朝夕奠圖

二豆則有菹有醢一豆只有菹無醢二籩則有脯有栗一籩只有脯無栗不巾無菹無栗也菹栗具則有菹有栗乃巾

滅燭

祝

闔戶

祝先降

重

賓皆出門哭止乃闔門

主人拜送

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉○疏曰平常之朝夕謂猶生時朝夕之常食也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀執朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸其南醴酒位如初會古外反○當籩位俎南黍黍東稷會蓋也祝與執豆

者巾乃出共為之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀○月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者○有薦新如朔奠薦五穀若時果物新出者○徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦其設于外如於室外序西南○記朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若内豎寺人之屬執用左手卻之示未用從徹者而入童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末内鬣從執燭者而東突一弔反鬣音獵○比猶先也室東南隅謂之突燕養饋羞

湯沐之饌如他日　燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○疏以曰下室燕寢之室也如其頃象生時一食之頃　朔月若薦新則不饋于下室　其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事

右朔月奠

朔月奠圖

魚
腊豚稷酒
醢菹黍醴
奠席

婦人踊

祝執巾席從酒醴

稷醴酒
黍菹醢

丈夫要節踊

朼腊鼎載俎
朼魚鼎載俎
朼豚鼎載俎

祝者逆出

筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免經免如字○兆域也所營之處免經者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇音獨○韇藏筴之器也兼與筴執之命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之○疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮宅筮人許諾

不述命右還北面指中封而筮卦者在左還戶患反。述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也主人經哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之。小記祔葬者不筮宅歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常

○記筮宅冢人物土物猶相也相其地可葬者乃營之卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止事畢

右筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人為椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣○竁昌絹反○疏曰極弓既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊則此布之已久故云既已也此時將用主人親看視故云往施竁中也○獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

右哭椁哭器

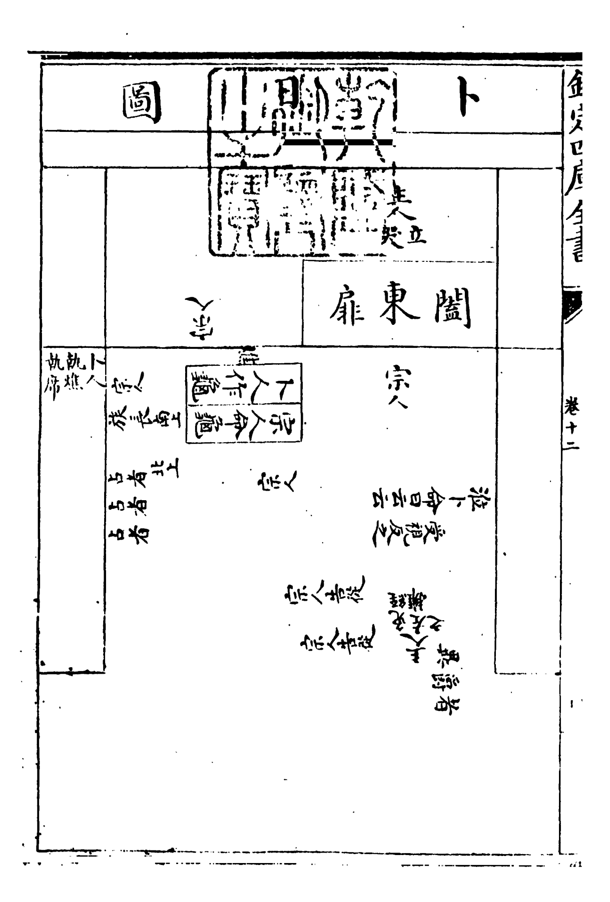
卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東焞存悶反○楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以爇火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之○焌音俊○疏曰周禮注明火陽燧取火於日者焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師作龜役之使助之是楚焞與契爲一皆謂鑽龜之荆鐏取其鋭也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上○疏曰周禮太卜注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之原原由也

闔東扉主婦立于其内〔扉門扇也〕席于闑西閾外〔為卜者也〕宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面〔涖卜族長也更西面當代主人命卜〕卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北〔既奠燋又執龜以待之〕宗人受卜人龜示高〔以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也〕涖卜受視反之宗人還少退受命〔受涖卜命授龜宜近受命宜卻也〕命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔〔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎〕許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉〔宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟〕

龜之兆也○疏曰大夫以上皆有述命述命與命龜異云龜重對筮時述命命筮同筮輕也卜人坐作龜興作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之也授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜日

卜筮圖

儀禮圖卷十二

欽定四庫全書

經部

儀禮圖卷十四

詳校官監察御史臣曹　坦

侍讀臣孫球覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官檢討臣王福清

謄録監生臣王世臣

繪圖監生臣仇　塏

儀禮圖卷十三

宋 楊復 撰

既夕禮第十三

鄭目録云士喪禮之下篇也先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬三日○疏曰若然大夫三廟者葬前四日諸侯六日天子八日差次可知

既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時請啓期告于賓將葬當遷柩于祖有司於此乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠夷牀饌于階間夷之言尸也朝正柩用此牀○饌雛睆反○記夷牀輁軸饌于西階東明階間者位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉○疏曰二廟則先朝禰明旦乃移柩于輁軸以朝祖故亦饌焉其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟○疏曰朝祖時如大斂奠此如小斂奠故云祖尊禰卑也祭法曰適士二廟官師一廟注官師中下之士

右陳朝祖奠

二燭俟于殯門外早闇以為明也燭用蒸○疏曰大曰薪小曰蒸丈夫髽散帶垂即位如初髽側瓜反散息但反○為將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位○免音問○疏曰未成服以前免髽既成服以後冠笄斬衰男子括髮不言者啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮婦人不哭主人拜賓入即位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭三息暫反○功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以為聲噫興也燭入照徹與啓肂者○疏曰一燭於室一燭於堂祝降與夏祝交于階下取銘置

于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓殯遷之吉事交相左凶事交相右○疏曰祝不言商夏則周祝也此所徹宿奠即下云重先奠從者是也踊無筭主人也商祝拂柩用功布幠用夷衾幠火苦反○拂去塵也幠覆之為其形露○疏曰此夷衾於後朝及入壙無徹文當隨柩入壙矣○記啓之昕外內不哭將有事為其讙囂既啓命哭

右啓

遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬葢象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之

輴天子畫之以龍○輁九勇反轔音鄰○疏曰轔輪也以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入軹之兩髀前後二者皆然輁既如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔着金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸也

重先奠從燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疎為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後

升自西階柩也猶用子道不由阼也

奠俟于下東面北上俟正柩也

主人從升婦人升東面衆人東即位東方之位○疏曰衆主婦東面主人西面可知衆主人鄉東階下即西面位

正柩于兩楹間用夷牀兩楹間象鄉户牖也是時柩北首○疏曰云鄉户牖則楹間近西矣

主人柩東西面置重如初如殯宮時也

席升設于

柩西奠設如初巾之升降自西階席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東西也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為御當風塵○疏曰奠設如初謂如朝夕奠于室中據神位東面設之於席前不統於柩不設柩東神位在奥也不設于室者室中神所在非奠死者之處奠有牲肉則巾之此脯醢巾之者為在堂風塵也主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面設奠時婦人皆室戸西南面奠畢乃得東面親者西面堂上廹跣者可以居房中○疏曰奠畢乃得東面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待主人降拜賓婦人乃得東也薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭○疏曰薦車者以明旦將行故豫陳車云西上者先陳乘車次導車次槀車也既當

東榮而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也質明滅燭質正也徹者升自阼階降自西階徹者辟新奠不設序西南已再設為褻乃奠如初升降自西階為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足○疏曰辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足主人要節而踊節升降薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汙廟中也凡入門參分庭一在南○疏曰三色朱白蒼也巾車注云王路之樊及纓皆以五采罽飾之此則三采絲為條飾之但著之則同故云如罽然也王革路不用罽而用條為纓與此同故引之既奠乃薦馬對薦

車在奠上言凡在庭三分一分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬○疏曰馬右還而出取便也賓出主人送于門外○記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也○疏曰此是上士二廟先朝禰之事祖廟在東明旦出門東鄉故東面待之便也燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階

東北面在下照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互訛於此主人降即位

徹乃奠升降自西階主人踊如初如其降拜賓至於要節而踊不爲車不從

此行祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同即此日數亦同然序從主人以下○疏曰云其變同者啓殯日朝禰明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯其日數亦同主人主婦變服亦同○

既正柩賓出遂匠納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車其車之轝狀如牀中央有帷前後出設前後輅轝上有四周下則前後有

軸以輇為輪許叔重説有輻曰輪無輻曰輇〇蜃市軫反輇市専反〇疏曰正經不云納柩車時節故記人明之遂師注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃此注舉狀與輴車同但輴車無輪有轉轔此有輇輪為異耳

右朝祖

今案喪奠之禮有三變始死奠于尸東小歛奠亦如之既殯奠于奥神席東面大歛奠朝夕奠朔月奠亦如之啓殯之後席升設于柩西奠設如初如初云者如前日室中神席東面也自是朝祖奠降奠還柩奠遣奠皆如之

啓殯朝

祖廟

其二廟則朝禰之明日乃朝祖

東榮

主人 北 首

柩

正柩設從奠 明徹之設新奠

用夷牀

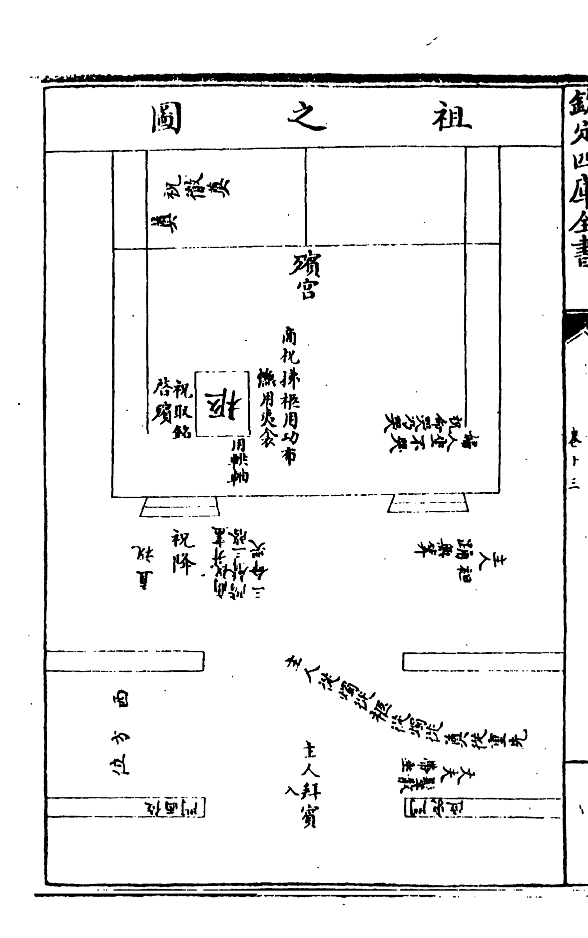
夷牀

徹者降

重

右還出

朝禰廟則重止于門外之內東而

欽定四庫全書
卷十三
祖之圖
殯宮
柩
商祝拂柩用功布
主人拜賓
入

有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每事畢徹出將行而飲酒曰祖祖始也曰日側側昳也謂將過中之時主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒為載變也乃舉柩卻下而載之束束棺于柩車賓出遂匠納車于階間謂此車○疏曰卻卻下以足鄉前下當載也降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也商祝飾柩一池紐前䞓後緇齊三采無貝䞓丑貞反齊如字或才計反○飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池懸於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上甤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝○笭力丁反揄音遙絞戶交反甤汝誰反○疏曰此並飾車之事兩畔豎軨子

以帷繞之上以荒一池縣於前面荒之爪端荒上於中央加齊也在旁曰帷在上曰荒荒蒙也對言則帷為牆象宫室有牆壁柳之言聚諸飾之所聚總而言之小奠乃牆及櫝弓周人牆置翣是牆中兼柳縫人衣翣柳之材是柳中兼牆士一池用竹而覆之無水可承也揄鷂也紋蒼黃色人君於蒼黃色繒上畫鷂雉之形縣于池下一名振容大夫無之左右面謂帷也齊若人之臍亦居身之中央縫合采繒為之以絜著之使高形如瓜分然綴貝落其上及旁諸侯之士無貝也

設披

披彼義反○披輅柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩○疏曰戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披

屬引

屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三○疏曰在車曰紼行道曰引

陳明器

於乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍簴陳器於乘車之西則重之北也○疏曰自筲以下皆是檀弓注成猶善也味當作沫沫靧也折橫覆之折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下綪於其北便也覆之見善面也○庋九委反○疏曰三加於壙時擬向上看之為面故善者向下令陳之取向下看之故反覆善面向上也窆畢加於壙上若庋藏物然云縮三橫五亦約茵與抗木但於壙口宜大於茵與抗席也橫縮以當簀故無簀抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙○疏曰明器由羨道入壙口唯以下棺大小容柩而已今抗木亦足掩壙口也加抗席三席所以禦塵○疏曰席加於木茵加於席後陳者先用也

抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木故云禦塵加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人臧其中焉○疏曰染淺緇之色用一幅為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅故云有幅更以物緣之使牢因為飾抗木舉葢横縮先後據陳列之時鄭據入壙而言其用云木三茵二亦互舉耳器西南上綪綪即綪側耕反○器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之茵茵在抗木上陳器次而北也苞二所以裹奠羊豕之肉筲三黍稷麥筲畚種類也其容葢與簋同一穀也○疏曰畚器所以盛種筲與畚同類四升為豆豆實三而成穀甕三醯醢屑冪用疏布甕瓦器其容亦葢一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也甒二醴酒冪用功布甒亦

瓦器也皆木桁久之桁所以庪苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁○疏曰云皆則自苞筲以下皆塞之甕而用物非直塞口又加冪覆之用器弓矢耒耜兩敦兩

杅槃匜匜實于槃中南流敦音對杅音于槃匜音移○此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也無祭器士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也○疏曰明器鬼器也祭器人器也兩有則實祭器不實明器士唯有明器而實之有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也○疏曰許其得用設云可也琴瑟特縣縣磬之類役器甲冑干笮此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢服○疏曰上下役用之器皆麤沽為之燕器杖笠翣燕居安體之器杖笠竹簦蓋也翣扇○疏曰簦竹青皮徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于

西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

○記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旝載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

笮側白反靾息列反旝之然反縣音玄○士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旝旌旗之屬通帛為旝孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用○犆音植○疏曰此亦下車三乘謂葬之魂車鹿淺幦為車前式竪者笭子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式引玉藻者彼注云犆緣也證此鹿幦亦以豹皮為緣

道車載朝服

道車朝夕及燕出入之車朝服者視朝之服也玄衣素裳○疏曰士乘棧車更無別車云乘云道云槀所用各異也司常云道車載旞注云王以朝夕燕出入亦以象路

名道也稾車載蓑笠稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也○疏曰司常云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙謂王行小田獵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是游散所乘士從王以田以鄙者也云纓轡及勒亦縣于衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者

將載祝及執事舉奠戸西南面東上卒東前而降奠席于柩西將于柩西當前束設之巾奠乃牆牆柩飾也○執披者旁四人前後左右各二人○抗木刋剝削之○疏曰有皮者剝乃削之茵著用荼實綏澤焉荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕葦苞長三尺一編用便易也菅筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬弓矢之新

沽功設之宜新沽亦不用有弭飾焉弓無緣者為之弭弭以骨角為飾○疏曰爾雅有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏曰緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭詩云象弭魚服亦張可也亦使可張有柲柲弓檠弛則縛之於弓裏備傷損以竹為之詩云竹柲緄縢○檠音景設依撻焉依纏弦也撻弣側矢道也皆以韋為之○疏曰撻所以撻矢令出者生時以骨為之有韣韣音獨○韣弓衣也以緇布為之猴矢一乘骨鏃短衛猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時猴矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一○疏曰名羽為衛所以防衛其矢不使不調志矢一乘軒輖中亦短衛輖音周○志由擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也○摯音至○疏曰周禮司弓矢注云恒矢之屬軒輖中所

謂志則志矢恒矢也八矢猴矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用取其首尾也軒輊中前後輕重等也經不云鍭故知𥿄鍭也

右載柩陳器

載柩陳器圖

祝執功布

執事者奠南面

柩

奠降

商祝引柩設披屬引

乃載

奠

重

杖笠翣

甲冑干笮

有燕樂器可也 無祭器

弓矢耒耜兩敦

折抗木加抗席加茵

乘車載皮弁服

道車載朝服

槀車載蓑笠

祖為將祖變商祝御柩亦執功布居前為還柩車為節○疏曰居柩車之前却行詔傾虧使執披人知其御度乃祖還柩鄉外為行始○疏曰祖者始也為行始去載處而已踊襲少南當前束主人也柩還則當前束南○疏曰未還時當前束近北也婦人降即位于階間為柩將去有時也位東上○疏曰不向車西者以有祖奠辟之在車後祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之東自己南上祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上○疏曰初死為銘置于重啓殯至祖廟皆然今將行重擬埋于廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也二人還重左還重與車馬還相反由便也○疏曰車馬右還鄉門為便重而北人在其南左還為便是相反由便布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是

之謂祖奠○今案要節而踊者來由重北而西降由重南而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也

薦馬如初柩動車還宜新之也賔出主人送有司請葬期亦因在外位時

入復位主人也自死至於殯自階至於葬主人及兄弟恒在内位○疏曰未小斂位在尸東小斂後至

階及祖殯在阼階下○記祖還車不易位為鄉外耳未行○祝饌祖奠于

主人之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌

還柩祖奠圖

右還柩祖奠請葬期

公賵玄纁束馬兩賵芳鳳反○公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌緐乎○疏曰兩馬士制者士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬景曹事見哀二十三年擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面馬入設設於庭在重南賓奉幣由馬西當前輅北面致命賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階閒少前參分庭之北輅有前後○疏曰以木縛於柩車轅上以屬引於上而俛之故名轅縛主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱○疏

曰無漆飾故言棧也車南鄉以東為左尸在車上以東為右

宰由主人之北舉幣以東

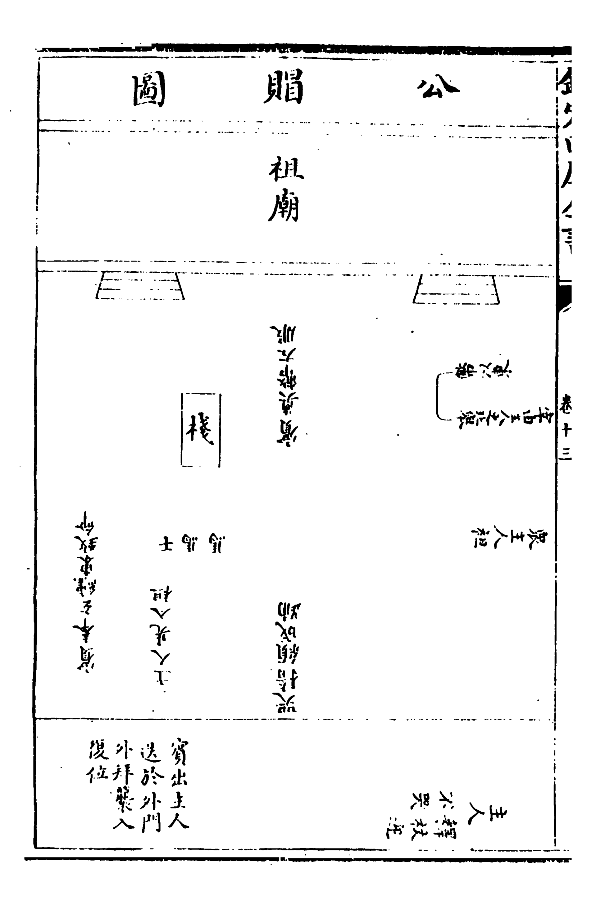
棖東主人位以東藏之

士受馬以出

此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也

主人送于外門外拜襲入復位杖

右公賵

公賵圖
祖廟
賓出主人送於外門外拜襲入復位
主人釋杖不哭送

賓賵者將命賓卿大夫士也○疏曰將命者身不來遣使者也將命告主人擯者出請入告出告須不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜于位不踊柩車東位也既啓之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之為其復有事若奠賓致可以奠也○疏曰所致物可堪為奠也入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長人復也若賻賻之言補也助也貨財曰賻入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賻主施於主人主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不

在受人物反位反主人之後位○疏曰宰位也若無器則捂受之謂對相受不委地又請賓告事畢拜送入贈者將命贈送擯者出請納賓如初如其入告出告須賓奠幣如初亦於棧左服若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知則賵而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠○疏曰奠雖兩施然為死者而行故知於死者為多知死者贈知生者賻各主於所知書賵於方若九若七若五方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行書遣

於策策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下○疏曰少故書於方多故書於策乃代哭如初棺柩有時將去不忍絶聲也初謂既小斂時○宵為燎于門内之右為哭者為明

○記凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有

右賓賵奠賻贈

賓賵奠賻贈圖

祖廟

賵主人不迎不袒不踊
拜于位其他皆如公
賵禮

奠賓入將命如初士受
羊如受馬

贈擯者納賓如初賓
奉幣如初

宰由主人之北

反位

主人拜

東面舉之

賓賻坐委之

厥明陳鼎五于門外如初 鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時○疏曰凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若冠禮醮子昏禮盥饋士喪小斂朝禰皆一鼎也昏禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎也若用少牢者或三鼎或五鼎有司徹繹祭三鼎也聘禮致飧衆介少牢饋食禮及此葬奠皆五鼎也其用大牢者或七或九或十或十二公食禮下大夫鼎七上大夫鼎九也聘禮致飧飪鼎九羞鼎三是十二也上介飪鼎七羞鼎三是十也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽而有一與十二者羞鼎別數也

其實羊左胖 反吉祭也言左胖者體不殊骨也　疏曰下云髀不升則腨胳與上肩臂脊別升為三段矣

髀不升 周貴肩賤髀

腸五胃五 亦盛之也○疏曰少牢用腸三胃三

離肺 離搼○疏曰刲離之不絕中央少許使易

絕以祭亦名舉肺豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴○疏曰火儀注謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢魚腊鮮獸皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之○疏曰乾腊鮮獸皆用兔東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢蜱皮佳反蠃力禾反○脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也○蜯步講反○疏曰醢人注細切為齏全物為菹肉菜通脾析即齏也羊百葉也蜱蜯即蛤也四籩棗糗栗脯糗以豆糗粉餌○疏曰籩人糗餌注云粉稻米黍米所為也合蒸曰餌糗者擣粉熬大豆為之粘著以粉之耳醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北陳器明器也夜斂藏之滅燎執燭俠輅北面照徹與上巾之葬奠也

○疏曰輅西者照徹輅東者照饌賓入者拜之明自啓至此主人無出禮徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南徹者東由柩車北東適菲奠之饌鼎入舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初乃奠豆南上績籩蠃醢南北上績籩蠃醢南辟醴酒也俎二以成南上不績特鮮獸成猶併也不績者魚在羊東腊在豕東醴酒在籩西北上統於豆也奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東○記凡糗不煎以膏煎之則褻非敬

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此○疏曰道左倚之者當倚於門東北壁既虞埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之未虞以前以重主其神虞所以安神初虞神安於寢即埋之也薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道槀序從徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎賓之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀○疏曰肩臂臑在俎上端膊胳在俎下端是為終始檀弓曰國君七个遣車七乘大夫五自上差之則士苞三

个个謂所包遣奠牲體之數也遣車多少各如所包之數大夫以上有遣車士無遣車所包者不載于車直持之而已云亦得俎釋三个者羊俎仍有肩胑兩段在俎豕亦胖豚解今析取外仍有四段在俎相通則二俎俎有三段在故為俎釋三个也不以魚腊非正牲也行器自葬行明器在道之次茵苞器序從如其陳之先後車從次器徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車

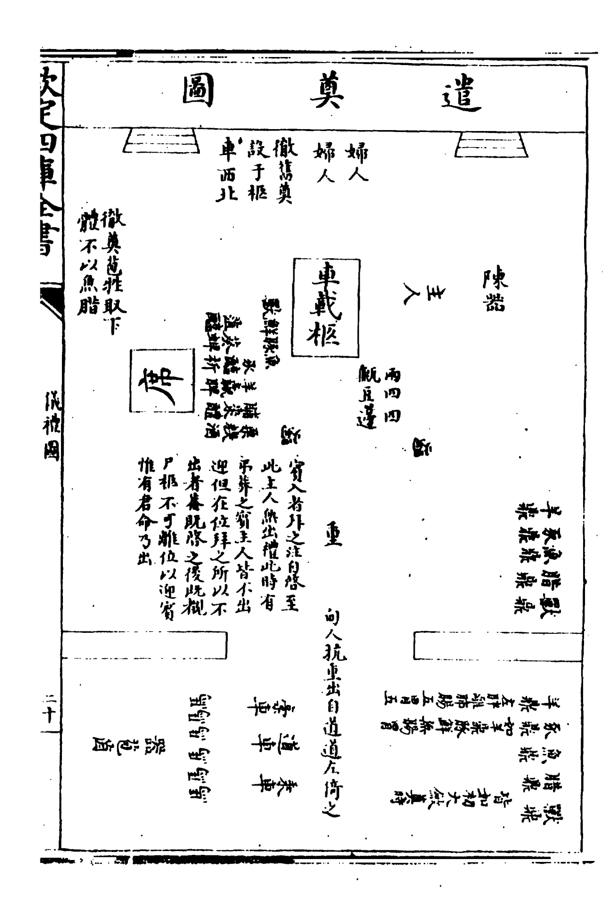
右薦馬苞牲

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面照書便也讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多卒

命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者

遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

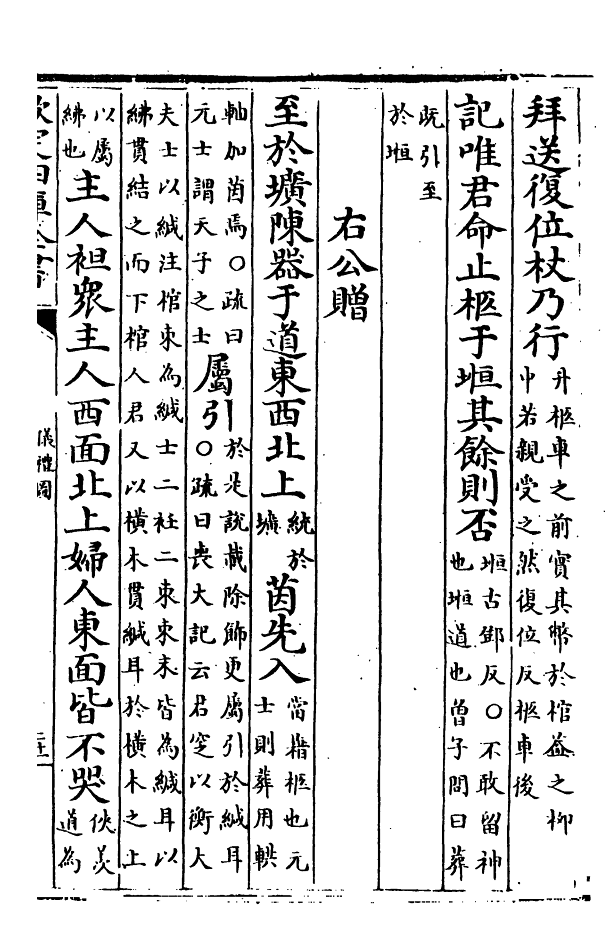
右讀賵遣

遣奠圖
婦人
婦人
徹舊奠設于柩車西北
徹奠苞牲取下體不以魚腊
陳器
主人
車載柩
兩甒四豆四籩
賓入者拜之注自啓至此主人無出禮此時有吊葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出者蓋既啓之後既櫬尸柩不可離位以迎賓惟有君命乃出
重
甸人抗重出自道道左倚之
乘車
道車
槀車

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人主人袒乃行踊無筭袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲哀次○疏曰大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此次復引云哀次亦如之

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車○疏曰此出國北門柩車向北左則在前輅之西也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人

拜送復位杖乃行升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親受之然復位反柩車後

記唯君命止柩于堩其餘則否堩古鄧反○不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩

右公贈

至於壙陳器于道東西北上統於壙茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉○疏曰元士謂天子之士屬引於是說載除飾更屬引於緘耳○疏曰喪大記云君窆以衡大夫士以緘注棺束為緘士二衽二束束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺入君又以橫木貫緘耳於橫木之上以屬紼也主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道為

位○疏曰不哭下棺宜靜羨道謂入壙之道○記車至道左北面立東上道左羨道東先至者在東○疏曰以不入壙故東上不統於壙也當是陳器之南先至謂乘車柩至于壙斂服載之斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜

右至壙

乃窆主人哭踊無筭窆下棺也襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之束十制五合○疏曰以其君物所重故用之送終也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲主婦拜賓拜女賓也即位反位拾更也○疏曰男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南賓出則拜送相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉

巾焉○疏曰雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既窆而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩厚薄去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相恩遺也相見嘗執摯相見也

藏器於旁加見器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見内也内之者明君子之於事終不自逸也

藏苞筲於旁於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺槨之間君容柷大夫容壺士容甒○疏曰後陳者先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知云兩兩而居者苞筲居一旁甕甒居一旁

加折卻之

加抗席覆之加抗木宜次也

實土三主人拜鄉人謝其勤勞○疏曰雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎

即位踊襲如初哀親之在斯

○**記卒**

窆而歸不驅孝子往如慕反如疑為親之在彼○疏曰慕者如嬰兒隨母而啼慕疑者孝子不見其親不知精魂歸否在彼者疑精魂在彼不歸

右窆

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西而西方神位○疏曰檀弓所作注云親所行禮之處其二廟者反哭先於祖後於禰遂適殯宫婦人入丈夫踊升自阼階辟主人也主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出即位堂上西面也○疏曰檀弓所養注親所饋食之處賓弔者升自西階曰如之何主人拜

稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也○疏曰鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不拔以其亦主人位故也賓降出主人送于門外拜稽顙

右反哭

遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位○疏曰中庭之位即直東序西面位兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏曰至虞卒哭祭還來預衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也○問喪曰成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也猶朝

夕哭不奠 是日也以虞易奠

右適殯宮

三虞 虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離○卒哭 卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已○明日以其班祔 班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之○疏曰以孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之

右虞卒哭祔

反哭於祖廟

祖廟

主婦入于室踊

婦人出即位及丈夫拾踊三

賓弔者升 主人拜稽顙 主人拾踊三

曰如之何

主人升

賓升

婦人升

衆主人 北上

賓出

主人送拜稽顙

遂適殯宮圖